皇明典禮志

皇明典禮志卷之十

江夏　郭正域　撰

大恤

洪武三十一年

高皇帝喪禮遺詔天下臣民令到三日皆釋服嫁娶飲酒無禁毋發民哭臨宮中當臨者皆以旦晡各十五舉哀非旦晡臨毋哭當給事及哭臨者毋跣經帶毋過三寸諸王于本國哭臨不赴京中外官毋離信地京官聞喪次日素服烏紗帽黑角帶赴內府聽遺詔于公館齋宿朝晡詣几筵哭四日成

南京稷春時刻

服。朝晡哭臨。至葬畢止。孝服自成服日始。二十七日除。其命婦亦於四日具孝服。由西華門入哭臨。諸王世子、郡王、王妃、郡王妃、郡主、内使宫人俱斬衰三年。二十七日除。凡臨朝視事。素服烏紗帽黑角帶退朝服衰服。羣臣麻布盤領衫。麻布帽。麻絰。麻鞋。命婦麻布。大袖長衫。麻布蓋頭。冥器如所用鹵簿。神主用栗。差行人齎遺詔天下開讀。外官詔書到日。素服烏紗帽黑角帶。四拜舉哀。再四拜。三日成服。爲始哭臨。三日除。各令官一員赴京致祭。祭物禮部備。

永樂二十二年八月

文皇帝崩太子以下至諸王公主斬衰三年如洪武儀在京文武官聞喪之明日詣思善門外哭次於本署不飲酒食肉四日具斬衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝臨十日各十五舉聲素服二十七日凡入朝及視事白布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選官人才監生吏典僧道諸人素服赴順天府朝夕哭臨三日十五舉聲素服二十七日而除凡音樂祭祀輟百日男女婚嫁官

輟百日軍民素服二十七日在外以聞喪日爲始四日成服朝夕哭臨三日又朝臨十日各十五舉聲服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除命婦素服舉哀三日二十七月而除軍民男女素服一十三日在京官各給麻一四夷使臣工部製服二十七日後

皇帝素冠麻衣麻經臨朝退仍衰服

上諭前三日齋戒遣官祭告天地宗廟社稷如儀是日內侍官置冊寶輿于奉天門厥明捧冊寶置輿中

皇帝具衰服詣奉天門內侍官舉冊寶輿導引官導
皇帝後隨降階陛輅百官序立金水橋南北向俟冊
寶輿將至皆跪冊寶輿過興隨
皇帝後至思善門外序立北向
皇帝降輅冊寶輿入至几筵殿丹陛上
皇帝左門入就丹陛上拜位捧冊寶官至几筵前分
左右立北向導引官奏四拜皇太孫親王皇孫陪
拜丹陛上百官陪拜思善門外四拜
皇帝由殿左門入詣　大行皇太孫以下皆跪奏進
冊捧冊官跪進冊

皇帝受以獻捧冊官以置于案。奏進寶捧寶官跪進
寶。
皇帝受以獻授如冊。奏宣冊。奏宣寶。俯伏興。外傳贊
亦如之。行祭禮。
皇帝詣几筵前。就拜位。四拜。跪獻酒。亞獻終獻。俯伏
興。四拜。傳贊同。導引官導。
皇帝由左門入。詣神前。捧冊寶授內侍官捧入。
皇帝入內。奉安頓首。
皇帝由左門出丹陛上禮畢。
皇帝還宮。　十二月禮部會議葬祭儀。發引前三日。

奏告百官出宿三日遣官以葬期告　天地　宗
廟　社稷
皇帝衰服告几筵　皇太子親王以下皆衰服百官
衰服朝一臨至發引止前一日遣官祭經過應祀
神祠是設辭奠
皇帝后妃皇太子親王以下衰服致祭司禮監禮部
錦衣衛官提督執事者設太昇轝陳葬儀于午門
外弁大明門外至日設啓奠
皇帝衰服暨　皇太子親王各四拜奠帛獻酒讀祝
四拜舉哀興哀止望瘞執事者升徹帷幙拂拭梓

宮內執事進龍輴于几筵殿下設眞亭神帛輿謚
冊寶輿于丹陛上設祖奠
皇帝詣　梓宮前西向立皇太子親王皆南侍立內
侍奏　靈駕進發捧謚冊寶神帛置輿內次銘旌
出執事官陞　梓宮內執事持翣左右蔽　梓宮
降殿內侍官請　梓宮陞龍輴執事官奏登龍輴
以絲帷飾　梓宮執翣列左右繖扇侍衛如儀舊
御儀仗前謚冊神帛眞亭銘旌以次行
皇帝　后妃皇太子親王及宮眷隨至午門內
后妃宮眷哭于幙中設遣奠如祖奠儀內侍請

靈駕進發。

皇帝以下皆哭盡哀。

皇帝還宮后妃以下俱還。梓宮由中門出至午門外禮官請　梓宮升大昇輿。執事官奉升大昇輿

禮官請

靈駕進發。　皇太子親王以下哭送出端門外。行辭祖禮。執事官設褥位于太廟香案前。皇太子易常服奉神帛至　太廟褥位跪。置神帛于褥。興皇太子正立于神帛。後皇太子跪。禮官跪于左。奏

太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝

文皇帝謁辭贊五拜。皇太子捧神帛輿。以授禮官。禮官安輿中。請　靈駕進發。皇太子仍喪服。并親王以下隨行。　梓宮由承天門大明門中門出。皇太子以下由左門出。步送至德勝門外。乘馬送至陵。在途朝夕哭臨。至陵。執事官先陳龍輴于獻殿門外。俟大昇輿至。禮官請　靈駕降輿。升龍輴。詣獻殿。執事官奉梓宮升龍輴。由中門入。皇太子親王奉謚冊寶輿前行。安神禮。四拜。興。奠酒讀祝。興。四拜。舉哀。興哀止。親王以下陪拜如常儀。遣官祀后土。並天壽山。俟掩玄宮。設遷奠如常儀。將掩玄宮

皇太子以下詣梓宮前跪請　靈駕赴玄宮俯伏
興執事官升舉退　梓宮入皇堂内侍奉謚冊寶
置于前陳冥器行贈禮皇太子四拜奠酒進贈
執事官捧玉帛進于右皇太子獻以授内執事捧
入皇堂安置俯伏興四拜舉哀興哀止遂掩玄宮
行享禮如遷奠儀遣官祠后土及祭天壽山内侍
設香案玄宮門外設題主案于前西向設皇太子
拜位于前北向内侍盥手出主于案上題主官盥
手西向題主畢内侍奉主置于神座藏帛箱中内
侍請　太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁

至孝　文皇帝神靈上神主。贊四拜。興。獻酒。讀祝。
俯伏。興。四拜。舉哀。興。哀止。內侍啓櫝。受主。訖。請
神主降座。升輿。至獻殿。請神主降輿。陞座。行初虞
禮。皇太子四拜。興。初獻奠帛酒。讀祝畢。俯伏。興。亞
獻。終獻。贊四拜。舉哀。興。哀止。望瘞。內官捧神帛箱
瘞于殿前。焚凶器於野。葬日初虞。柔日再虞。剛日
三虞。後間日一虞。至九虞止。在途。皇太子行禮。還
京
皇帝行禮。　神主將還。內侍請神主降座。升輿。儀仗
侍衛如儀。　皇太子隨。仍朝夕奠。　神主還京。先

于城外設幄次。錦衣衛設儀仗。教坊司備鼓吹不
作。百官素服。奉候城外。　神主至。入幄次。百官序
列于道。五拜三叩首。　神主行。百官從至午門外
皇帝衰服迎于午門內　神主至。舉哀。步導　神主
升几筵殿內。
皇帝立殿上。稍東西向。內侍請　神主降輿。陞座。行
安神禮。
皇帝四拜。興。奠酒。讀祝。興。四拜。舉哀。興。哀止。　皇太
子親王以下陪拜。百官於思善門外。行禮如儀。明
日行奉慰禮。卒哭。用虞祭後剛日。禮如虞祭。自是

罷朝朔夕奠至卒哭之明日。太常寺陳設禮饌于
太廟。如時享之儀。內侍設
皇帝拜位于几筵殿上。進御輦于殿前丹陛上。
皇帝衰服四拜舉哀。哀止。立于拜位之東西向。內侍
請 神主降座陞輦。詣 太廟祔享。至思善門外。
皇帝易祭服。升輅。隨至午門外。
皇帝詣御輦前跪。太常卿跪奏請 神主降輦。詣
太廟祔享。
皇帝俯伏興。捧 神主由左門入。至丹陛上。典儀贊
太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁至孝

文皇帝謁廟至。一廟前。內侍捧 神主置褥位。
皇帝於後八拜禮。二廟 三廟 四廟 五廟俱
如儀。內侍捧 神主朝于北。太常卿立壇東西向。
贊賜座。
皇帝搢圭奉 神主安于座。詣拜位。行祭禮如時享
之儀。太常卿請 神主還几筵。
皇帝捧 神主。由廟左門出門外。安奉於御輦。
皇帝升輅。隨至午門外。
皇帝至思善門降輅。釋祭服。易袞服。內侍請 神主
降輦陞座。

皇帝行安神禮如前儀

皇帝釋服還宮。明日百官素服烏紗帽黑角帶行奉

慰禮。

洪熙元年六月巳亥朔

上至自南京。先是

仁宗皇帝上賓。遺詔

上早正大位。宮中以

上未還。秘不發喪。至是驛報

上至良鄉宮中始出遺詔。文武百官常服于午門外。

北班四拜。聽宣讀畢哀四拜。太監楊瑛。戶部尚書

夏原吉禮部尚書呂震。奉遺詔往盧溝橋迎

上。盧溝橋先設幕次香案以俟

上至。聞遺詔慟哭。左右扶掖詣幕次。聽宣遺詔。哭盡哀。

易素服行。文武百官素服迎于都城外

上至長安右門。下馬步行。哭至宮外。釋冠服被髮詣

梓宮前叩首。哭盡哀。宮中自

皇后以下。皆哭盡哀。

上就喪次見

母后。親王以次見

上畢。各就喪次。自六月初三日聞喪為始。二十七日

而除。自七月初一日爲始鳴鐘鼓。

上服淺淡色衣。烏紗翼善冠。黒角帶。于奉天門視事。

百官皆淺淡色衣。烏紗帽。黒角帶。朝叅如常儀。退

朝。仍終　太宗文皇帝服制。

上曰。朕心何能忍。雖加一日愈于已。初一日仍素服

坐西角門。不鳴鐘鼓。百日後再議。　八月戊寅行

在禮部尚書呂震言

仁宗皇帝喪服已百日。請

上易素服。御奉天門視朝。

上諭震曰。　皇考劬勞大德。奄至遐棄。　梓宮在殯

旦夕瞻奉几筵中心何忍所奏候山林事畢再議

九月戊午少師吏部尚書蹇義等言

皇上孝思無窮禮貴得宜今祔廟後仍素服于西角門視事至孟冬歲暮行時享禮太常奏祭祀是日鳴鐘鼓

上服黃袍御奉天門視朝

上可其奏。宣德以後俱如儀。仁宗既祔廟遇祭祀。

上黃袍祭畢如初。禫祭後始釋素服。

天順八年春正月

英宗黃帝大漸召皇太子及太監牛玉傅恭裴當黃
順周善至榻前諭之曰自古人生必有死朕病已
深儻不諱東宮速擇吉即
皇帝位過百日成婚
皇后錢氏名位素定當盡孝養以終天年德王等王
俱與善地俾之國殉葬非古禮仁者所不忍衆妃
勿殉葬歛時用袍服繫腰縧環帶皮鞋者易以縧
鞋衣服多亦無用擇吉地建陵寢
皇后他日宜合葬惠妃亦須遷來以後諸妃次第祔
葬言俱遵行毋遷梓宮之陵遣親王護喪行禮

成化二十三年

憲宗服既除

上仍素翼善冠麻布袍腰經視朝不鳴鐘鼓百官素

服烏紗帽黑角帶皂靴朝參百日後如常

弘治元年以　憲宗未及小祥元旦

上黃袍御殿作堂下樂百官公服五拜次日至十五

日黑翼善冠淺淡服犀帶

正德十六年

肅皇萬壽節以

武皇山陵未畢天下表文免宣讀

嘉靖四十五年大祫隆慶元年孟春時享　太廟以
世宗喪禮在二十七月內遣官不作樂上于喪次致
齋
隆慶元年正旦後喪禮成服
上始衰服御宣治門視事百官素服腰經奉慰至二
十七月後
上易素翼善冠麻布袍腰經御宣治門百官素服烏
紗帽黑角帶皂靴朝參
隆慶六年議謚
上御宣治門素翼善冠麻布袍腰經百官烏紗帽黑

角帶皂靴上尊謚次日須詔　梓宮之陵遣駙馬
都尉各文武送葬官步送至德勝門外騎送至天
壽山紅門外仍步至陵

皇后喪禮

洪武十五年八月

高皇后喪禮凡在京文武百官于聞喪之次日素服
至右順門外具喪服入臨臨畢素服行奉慰禮三
日而止武官一品至五品文官一品至三品命婦
亦於四日清晨素服至乾清宮喪服入臨京官人
給麻一疋自成服日始斬衰二十七日而除仍素

服至百日服淺淡服外官與京官同公所成服三日而除命婦與京官命婦同亦三日而除軍民男女素服三日音樂祭祀停百日停嫁娶百官百日軍民一月　庚子

上以慈孝皇后喪萬機委積乃命禮部臣考古典遵以日月之制以素饈祭告于　皇后之靈曰自后崩逝已十有五日雖哀慟無窮而天下事重不敢久曠不治謹遵禮制以日易月朕釋期服視朝諸子仍衰麻以奉筵几惟靈其鑒之

九月庚午發引

上親致祭于靈文武百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇堂皇太子奠玄纁玉璧行奉辭禮神主還宮文武百官素服迎于朝陽門外回宮百官行奉慰禮

上復以醴饌祭于几筵殿自再虞至九虞皆如之是晚仍遣醴饌告謝于鍾山之神命所葬山陵曰孝陵　十月己卯以

孝慈皇后卒哭行祔廟禮

上以醴饌致祭于靈復以牲醴告廟曰玆以孝孫婦

孝慈皇后馬氏神主詣廟祇謁嘉薦祔享之禮

十一月乙丑喪百日

上輟朝以牲醴致祭于几筵殿是日紀察司請御素服黑犀帶

上至香案前致欽不拜東宮親王皆四拜奠帛奠爵

上舉哀在位者皆哭哭止

上致欽如前東宮以下復四拜

上還宮百官素服黑角帶詣中右門俟奉慰

上素服出陞座儀禮司官致詞曰奉慰東宮親王復以牲醴祭孝陵公侯等從祭妃主亦詣靈祭其命婦則詣几筵殿祭奠　小祥

上素服烏犀帶御奉天門視朝三日是日清晨詣几筵殿行祭奠禮東宫親王詣陵拜祭京城禁樂三日禁屠宰三日百官前期齋戒至日素服黑角帶詣後右門進香畢行奉慰禮是日外命婦詣几筵殿行進香禮東宫親王熟布練冠九䄙去首經負版辟領衰

如朝見

上及受百官啓見青服烏紗帽黒犀帶皇孫熟布冠七䄙去首經負版辟領衰皇妃皇太子妃皇妃公主及皇孫女熟布蓋頭去腰經宗室駙馬服齊衰

三年練冠去首經

永樂五年七月文皇后喪禮初喪如高后時儀定各
王及公主服制世子郡王皆齊衰不杖期世子妃
郡王妃并郡主皆大功周楚諸王及寧國諸公主
并郡王之子皆小功遣中官以　大行皇后訃告
趙王高燧及永安公主永平公主并召赴京遣人
訃告各王府
十一年正月丁酉
仁孝皇后梓宫發引皇太子漢王送梓宫渡江皇太
子哭辭漢王護梓宫行途中朔夕哭奠如儀官民
迎祭者皆素服

嘉靖七年七月

皇后陳氏崩。禮部上喪祭禮儀。

上疑過隆。令更議。部臣具 奏。舊儀。叅酌上請

上躬自裁定。以示閣臣。曰。聞喪次日。百官素服於思

善門橋南哭臨。又次日亦如之。第四日成服。百官

服喪服入臨。如前三日。免哭臨。蓋尊

皇太后之意。第四日朕視朝。百官素冠服行奉慰禮。

二十七日後。百官黑冠素服角帶朝叅。發引後從

吉。如遇七。及小祥大祥。皆淺色衣朝叅。初喪三日。

朕不視朝。如常儀。 兩宮服淺色衣玉帶。蓋盡事

親之道。第四日成服爲始。朕冠黑翼善冠。素服犀帶。視朝一十二日盡杖期以日易月之義。前後共二十七日。俱西角門視朝。服淺色衣。百官黑冠素服之日。於奉天門視朝。俱不鳴鐘鼓。如遇朝　兩宮之日。則具常服。以盡尊親之禮。制下。閣臣張璁等擬

上服制。宜服素冠服經帶十二日其後乃服翼善冠犀帶。前後二十七日。俱御西角門。視朝之日。百官皆素服經帶。二十七日以後。

皇上御奉天門。百官乃更素服角帶。

上意既允已復降旨曰朕當黑冠素服降之九日而
釋可矣璁等對曰
皇上以　兩宮
皇太后在上不敢以卑加尊是以欲為降殺非故嗇
恩也臣竊為夫婦之倫參三綱而立人君為綱常
之主言動世為法則尤不可不慎臣謹按記曰天
子之於后猶父之與母也故為天王服斬衰父之
義也為后服齊衰母之義也又謹按昭公十五年
六月乙丑周景王太子壽卒秋八月戊寅王穆后
崩叔向曰王一歲而有三年之喪二焉蓋古禮父

爲子夫爲妻皆服三年觀此則周天子尚爲后服
三年之服後世夫爲妻始制爲齊衰杖期父母在
則不杖夫喪服自期以下諸侯絕然特爲旁期言
若妻之喪本自三年報服殺爲期年則固未嘗絕
也
皇上爲后服期以日易月僅十三日臣子爲君母服
三年以日易月僅二十七日較諸古禮已至殺殺
而又殺則無矣臣愚以爲
皇上宜服期十二日宜容臣子素冠服終二十七日
不然則恩紀不明典禮有乖臣等何忍令後日史

臣書曰。天子不成后服。自

皇上始乎。亦何忍令後日史臣書曰。臣子不終君母之服。自臣等始乎。

上曰。卿所奏雖出忠愛。似未精詳倫理。朕豈敢違孝。卿勿過慮。時禮臣方獻夫亦雜引儀禮喪服等篇。反覆爭辯。謂旁期可降。正期不可降。亦舉周景王爲后三年之文。及　三朝聖諭所載。

仁孝皇后崩。

太宗皇帝衰服後。仍服數月白衣冠故事以證之。

上曰。

文皇帝之于

文皇后。喪禮與今大不相同。時上無皇母下有東宮。從重盡禮爲宜。其遵朕欽定儀制行之。已詹事霍韜奏曰。臣頃見禮官所議大行皇后喪禮。臣昨輿面論勸其更議禮官。以臣爲迎合。臣獨以爲臣子議朝廷公事。各盡其道而已。天子之有后。猶天之有地。故禮曰。夫爲妻服期。此萬世之經也。因禮之變。而酌義之中則有權。是故

中宫皇后者。配

陛下者也。所以共事天地而承祖宗者也。

陛下爲之服凡以爲天地祖宗之故也然限于陰陽
內外之辨則有不得盡致其情者矣今百官遭妻
之喪無服衰絰事之禮惟三年之喪乃什位行服
蓋謂父母之喪達于上下若妻之喪則內而不外
陰不可以當陽也在百官則然至于
陛下何獨不然聖諭曰素服十日於輟朝之義臣則
曰爲
皇后服禮也然于內庭行之可也若對臨百官總理
萬幾履當陽之位行　中宮之服或不可也蓋制
服于內可以自盡素服于外特以示變權而得中

所以爲禮也百官有司爲
皇后服衰爲其母儀天下也上壓于
陛下則有不得盡致其禮者矣古禮父在爲母杖不
上於堂尊父也爲衆人言之也至于朝廷何獨不
然臣請
陛下玄冠素衣御西角門十日即玄冠玄衣御奉天
門百官有司入左掖門則烏帽玄衣侍班奏事退
出公署及居私室仍素服白帽二十七日而除若
曰於禮猶有所未慊也則山陵事畢而除其入見
陛下玄服者杖不上堂之義也出即素服者子爲母

之義也若

陛下于二十七日供御西角門則混而無辨臣下素服朝于中宮門則瀆而不敬皆非時義之宜也此于古禮所未有而可以義裁者也禮官所執者古禮臣所權者時宜禮官所言類于從厚臣言類于從薄要之人極大中萬世自有能辨之者

上曰喪服禮制朕已兩定儀注下禮部行韜所奏斟酌時宜當從所擬朕于十五日常朝奉天門視朝百官淺淡色衣朝參退仍如制服二十七日而除

閏十月禮部尚書方獻夫等上悼靈皇后儀注時

詣禮儀皆
上親自裁定。類從減損如百官哭臨及禁屠徹樂當
于發引三日之前。 梓宮出當端門行辭祖禮從
午門等中門出時哭臨既止一日。辭祖又復罷免
而梓宮命由左王門以出於是禮科都給事中王
汝梅等上疏言天子有后以共承天地宗廟之祀
孝 兩宮之歡如天之有地日之有月今
皇后以正位七載齊體 至尊生以禮歸歿不以葬
非所以重大倫爲萬世法請更議之。
上曰是所言亦係忠愛但未審重輕思善門哭臨遍

近仁智殿從減可也午門等中門亦當避所葬陵地既遠于列聖則辭祖之禮不必瀆朕已祭告內殿矣夫后尊則主益尊朕豈不知第有所壓不得不斟酌裁制耳既而給事中徐景嵩又言哭陵辭祖二儀臣不敢輕議若梓宫出門乃萬姓觀瞻所係王門之議臣心實不敢安也詔如前旨發引次日。

上命經筵官吉服侍班尚書方獻夫等以為山陵未畢不忍遽爾從吉請仍令百官衣淺色衣朝參

上不許曰朝廷禮儀自有定制卿等餘哀未忘可退

朝後行之。無何。遣官冊封。故事當鳴鞭作樂。百官
朝服侍班。獻夫復言
皇后之喪。大樂一作。恐聖心增感。宜輟樂。
上怒其違旨。命照舊行。
嘉靖二十七年
孝烈皇后喪禮。
上素冠服。舉哀。設奠畢。歸喪次。皇妃東宮裕王景王
公主皆素服。舉哀。設奠畢。各歸喪次。次日及第三
日。
上素服舉哀設奠大殮。奉安梓宮。

上具喪服。皇妃東宮親王景王公主等皆成服。文武百官布冠素服經帶朝參十二日後烏紗帽黑角帶素服成服日各具斬衰服詣思善門橋南朝夕哭臨三日。每日早哭臨畢退易素服入候西角門奉慰如前孝服凡二十七日而除。一在外親郡王及世子王妃以下。斬衰服二十七日而除。在外文武官員服。凡二十七日而除。軍民男女止素服十三日。二月癸丑。

上以

孝烈皇后陵名未定。諭輔臣曰。朕思

太祖
成祖俱二后。先安玄宮。其陵名薦在何時。令禮臣宋
以故事聞。宋具奏洪武十五年九月十三日
孝慈皇后葬　孝陵。永樂十一年二月十六日
仁孝皇后葬　長陵。皆命名在先。卜葬在後。於是
上定孝烈皇后陵名曰　永陵。仍御製祝文。命成國
公朱希忠告　太廟。五月丙子禮部上言。曩
孝潔皇后梓宮入。百官自執事外。俱衰服送至土城
祭畢。更常服辦事。迎
主用烏紗帽素服伍

孝潔皇后自發引至

神主還京將及半月中遇元旦百官宜從常服令

孝烈皇后初十日發引十五日即還事體不同請令

祭畢還京諸臣除入朝外俱素衣烏紗帽角帶辦

事至

神主還京而除

上曰昔有　兩宮在臣從君敬其所尊厥禮是矣今

日卿等有母事之儀隨喪往來者仍當制服祭畢

回者以烏紗帽素服入朝素冠素服辦事迎

主仍制服思善門外行安神禮更素冠素服從事五

月詔

孝烈皇后梓宮入山陵居中之右虛其左。先是

上命后與

孝潔皇后啓安禮。併舉。

孝烈居左。既而

孝潔啓安禮。至是部臣以玄宮規制請得旨。乃更啓

孝烈仍居右云。

皇嫂喪禮

嘉靖十四年正月

武宗莊肅皇后崩。

上命禮部具喪祭儀。尋遣中官傳旨喪禮視

聖慈仁壽太皇太后制行。於是禮部上儀注。有

上素冠素服經帶舉哀。及群臣奉慰禮。

上曰。朕於皇兄后無服制。矧奉　兩宮皇太后在上。

又迫

聖母壽旦。恐用純素。朕青服視事。諸儀再擬聞。於是

禮部尚書夏言等上言

大行莊肅皇后喪禮。在臣民無容議。惟是

皇上天子之尊。服制既絕。則不必臨御西角門。一切

奉慰皆不當舉。羣臣成服後。又不當服素朝。恭情

固當伸尊。尤當避宜。免朝參。便。因復除二十七日

發喪。二十八日大殮。

上素服。詣　大行前設奠。奉安梓宮。設几筵。安神帛。

立銘旌

上詣梓宮前。祭　憲廟皇妃。　昭聖康惠慈壽皇太

后章聖慈仁皇太后。　武廟皇妃。　中宮皇妃。九

嬪公主等。各祭一。百官命婦哭臨如故制。可。復論

言等

聖母壽辰。爾百官不必赴公所。只私所盡制。大學士

張孚敬等言

聖母壽曰。禮吉之至重者。宜吉衣終日。庶于禮義允

協。

上悅其體君忠敬。從之

皇太后

高皇后崩于十五年。

仁孝皇后崩于

永樂五年。皆以后禮故。

皇太后喪禮。始于　正統七年。蓋

仁宗張皇后也。正統七年十月乙丑。

太皇太后崩。遺詔喪服以日易月。二十七日而除。哭

臨三日君臣皆同。

皇帝成服三日後卽聽政。

天地宗廟社稷百神祀皆勿廢。諸王勿會葬。外官勿進香。臣民勿禁音樂嫁娶。部議聞喪日為始。不鳴鐘鼓。諸王世子郡王王妃郡主以下。聞哭盡哀。易素服。第四日始衰服。二十七日而除。京官素服烏紗帽黑角帶。自明日始。至第三日。每旦詣思善門外哭。退宿公署。四日具斬衰服。朝夕哭臨三日。各十五舉聲。其入朝及視事。素帽素服素絰。二十七日而除。文武官一品至四品。命婦麻布大袖圓領

長衫蓋頭。清晨由西華門入。至思善門外。哭臨三日。仍素服二十七日而除。軍民男女素服二十七日而除。聽選辦事官監生吏典耆老僧道閣喪郎易素服。至三日詣順天府朝闕哭臨至四日。官斬衰。監生人等素服朝夕哭。各十五舉聲止。服二十七日而除。外官遺詔到日。四拜舉哀。四拜。斬衰服。望闕朝夕哭臨三日。各十五舉聲止。二十七日而除。命婦素服舉哀三日。素服二十七日而除。軍民男女各素服十三日。甲寅。勅禮臣議謚。十一月。廷臣上

太行太皇太后尊謚曰。誠孝恭肅明德弘仁順天啓
聖太皇太后。庚申上尊謚如儀頒詔發引俱如儀
成化四年六月甲寅
慈懿皇太后錢崩。丙辰禮部言孟秋享
太廟
太行慈懿皇太后喪禮哭臨未畢移至初七日。
上命仍於初一日祭。詔禮部會文武羣臣議陵寢大
學士彭時等言
大行慈懿皇太后作配
英宗皇帝。正位中宮及

皇上嗣居宸極。尊爲慈懿皇太后。盡
先帝全夫婦大倫。
皇上全母子深恩。位號彰著。已數十年。壽終之後。宜
奉　梓宮祔　裕陵。奉　神主祔　太廟。今欲
別卜葬。必以今
皇太后千秋萬歲之後。二后並配。非本朝之制。然有
二太后方自今始。則陵廟之制。亦當自今日考古
協義以行之。前代一帝二后。並祔陵廟者。未易悉
數。如漢文帝尊其所生母薄太后。然嫡母呂太后
得罪宗社。尚與父高帝並葬長陵無易。又如宋仁

宗追尊生母李宸妃爲太后。然嫡母章獻劉太后本無子。尚與父眞宗同祭太廟無嫌。
皇上于慈懿皇太后。若稍未合禮。則致貽後議。有掩前美。況千秋萬年之後。今皇太后與慈懿皇太后同在陵廟。不相妨礙。愈足以見二太后生存之日。雍和無間。承久之後。並美無窮。載諸史冊。增我
皇明之光彰我
皇上之孝。此臣等所深願也。
上命禮部會群臣定議以聞。秋七月。禮部尚書姚夔。

及在廷文武大臣翰林院科道等官九十九員集

議陵廟禮部奏曰。大行慈懿皇太后作配

先帝二十餘年。誠孝一心。夷險一德。孚于中外。

先帝眷禮始終無間　兩宮名號既同　二母。體位

相等。

陛下孝養如一。天下之人。皆知

陛下克體

先帝初心。以為至仁大孝。莫過於此。今慈懿皇太后

之喪。與

皇太后千秋萬歲後。俱合葬　裕陵。　慈懿左。

皇太后右。配享　英廟禮亦宜然。少有疑阻。不合典
禮。關繫非小。天下萬世將有言之。安保將來無據
禮改正者乎。
上批答曰。卿等所言固正。但
聖母在上。事有窒礙。朕屢請。未蒙俞允。朕平昔孝奉
兩宮如一。若因此違忤。致有他虞。豈得爲孝。今當於
裕陵左右擇吉地安葬。崇奉如禮。庶幾兩全。卿等
其體朕意。翌日少詹事柯潛。暨祭酒邢讓等三十
二員。
上言合葬祔廟之禮有闕。則

先帝在天之靈不安天下後世謂
皇太后與
陛下為何如歷觀前代未有為
皇后又為
皇太后始終無他故而不得合葬祔廟者也逢迎者
或以　宣廟胡后為言此與今日萬萬不侔
胡皇后乃
宣宗在御之日讓位於　章皇后今則
先帝臨御未聞　慈懿退讓也且
先帝於　胡皇后亦復正尊號增修陵寢一依后禮

矣或又以　慈懿無出禮有之妻與繼室雖無出
俗祔其夫崇正體也縱使
皇太后意有不懌
陛下當念
先帝遵典禮爲重而於　母后從義不從命可也矧
皇太后聰明睿智洞識倫理
陛下堅以爲請理無不從此蓋人倫之本風化之原
早降
綸音以慰
先帝之靈以全　母后之德以順天下臣民之心

陛下至仁大孝真足以爲法垂訓明日魏國公徐俌
暨公侯駙馬伯都督錦衣指揮等官二十五人復
上言是有諍臣實爲美事后能從諫尤合天經伏望
陛下起敬起孝和氣婉容上回
聖母之心下慰羣臣之望禮科等科左給事中魏元
等二十九人復上言曰父母有過人子泣諫人君
有過人臣死諫孔子有曰生事之以禮死葬之以
禮祭之以禮今欲置 梓宮于他所必將奉 神
主於別室天理未安人事不順以是爲禮臣所未
喻若以爲出于

聖母當起敬孝悅則復諫不可遽已河南等道監察御史康永韶等四十一人復以爲言禮部尚書姚夔合六部都察院通政司大理寺等衙門尚書李秉等四十四人復上言曰天下者祖宗之天下皇上有　祖宗之天下當謹守　祖宗之成法我國家立法垂憲一本于綱常尤嚴于君臣父子夫婦之間若母后之意果不見從當斷以大義亦在陛下處之而已時文武旣上奏復跪伏文華門前以待必從而後已上悉覽奏復懇請于

皇太后自巳至申稍見從遂出數奏司辭批答云卿
等所言皆合朕意合葬之禮蒙允行矣於是文武
羣臣皆呼萬歲而退丙子上尊謚曰
孝莊獻穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后頒詔如儀九
月庚申祔葬　睿皇后于　裕陵
成化二十三年十二月
憲宗皇帝葬　茂陵時
孝宗皇帝以生母
孝穆慈惠皇太后紀氏祔葬其儀文武百官宿公署
致齋三日遣官以祔葬告天地宗廟社稷

上親告

憲宗純皇帝几筵啓玄宮祭告陵園設奉遷官拜位于享殿前內侍引奉遷官四拜奠帛獻酒讀祝四拜焚帛祝畢別遣官祭告后土既啓玄宮見梓宮奉遷官行祭告禮如儀既奉遷 梓宮至享殿拂拭安奉訖奉遷官于前行禮如儀先一日設大昇轝於享殿門外奉遷官行啓奠禮如儀行祖奠禮如儀 靈駕進發至陵園門外升大昇轝奉遷官行遣奠禮如儀將至陵有司先設席享殿于茂陵獻殿之右大昇轝至詣享殿安奉奉遷官行安神

禮如儀。百官陪拜。遣官以祔葬祭告后土并天壽

山。別遣官祭告　長陵　獻陵　景陵　裕陵。奉

遷官行遷奠禮如儀。　靈駕赴玄宫。内侍捧謚册

寶。以次陳列冥器。内執事官陳酒饌於皇堂門外。

奉玉幣案置香案。奉遷官受玉幣獻畢。以授内執

事捧入皇堂。俯伏興。四拜。遂掩玄宫。奉遷官行享

禮如儀。禮畢。祭謝后土并天壽山。及祭告

憲宗純皇帝。別遣官以祔葬畢告　長陵　獻陵

景陵　裕陵。凡奉遷官行禮。俱内侍導。

弘治十七年。三月壬戌。

聖慈仁壽太皇太后喪禮。

上素服詣

太皇太后宮。舉哀。哀止。括髮設奠。復舉哀。畢。歸喪次。

英廟皇妃。

皇太后。憲廟皇妃。

皇后。皇太子。親王。公主。王妃。舉哀各歸喪次。次日

上舉哀。朝夕設奠。　英廟皇妃

皇太后以下哭臨。次日

上素服。束髮設奠。奉安　梓宮。設几筵。

上衰服。祭。　英廟皇妃

皇太后以下皆成服各祭一。在京文武官聞喪之三
日。詣清寧門外哭。四日具斬衰服。哭臨三日。在署
視事。孝服。命婦哭臨。俱如儀。丁丑
上御西角門朝退。召大學士劉健李東陽謝遷至煖
閣素幄中。
上起立曰。陵廟事且商議。健等奏曰。昨太監扶安
諭示。
孝莊睿皇后葬未合禮。欲爲釐正此盛德事。臣等仰
見
皇上聖孝。高出前古。

上袖出　裕陵圖一紙。指示曰。此未合禮。昨見成化年彭時姚夔輩。奏章。先朝大臣忠厚。爲國如此。
先帝亦甚不得已耳。健等對曰。誠如
聖諭。今日斷自
聖衷。萬世有光。
上曰。欽天監言風水。朕已面折之。今日開壙合葬。不爲動風水乎。
皇堂不通則天地否塞。通之則風氣流通。惡得言動。惟誠心爲之。其無害。皆奏曰。
皇上一念孝誠。可以格天。吉無不利。

上曰此事不難祔廟之禮尤當講健等奏曰先年議已定　慈懿太后居左今　大行太皇太后居右。合祔　裕陵配享　英廟且引唐宋故事爲證臣等不敢輕議其實漢以前惟一帝一后唐始有二后宋亦有三后並祔者。

上曰二后已非若三后尤非事宜師古末世不足學。太皇太后鞠育朕躬恩德深厚朕何敢忘但一人私耳。　錢太后乃皇祖冊立正后我朝祖宗以來惟一帝一后今若並祔乃從朕首壞恐後來雜亂無紀極耳健等皆未

敢應。

上曰仍舊則理未安更之則違

先帝意朕思之夜不能寐難于降旨可議行之健等

乃上疏言請下廷議乃議于陵殿神座 英廟居

中。 孝莊居左。 孝肅居右。

四月丁酉上 孝肅貞順康懿光烈輔天成聖太

皇太后尊謚冊寶甲辰勑駙馬都尉蔡震護喪英

國公張懋督官軍防護太監苗逵總督巡視。

上衰服告几筵丁未發引。

上衰服率皇太子以下行啓奠祖奠遣奠禮如儀榮

王送梓宮行朝　祖禮。巳酉　梓宮祔葬　禮成

庚戌　神主還京。

嘉靖十七年十二月。壬寅

章聖慈仁康靜貞壽皇太后崩。

上詣慈寧宮舉哀。括髮設奠歸喪次。文武羣臣哭臨

如儀。三十日禮部言　大行皇太后服制二十七

日已闋。適遇正旦朝會祭享。所當酌議。臣等恭擬

皇上是日早。黑翼善冠。淺淡袍服。黑犀帶。御殿受朝。

疏入未下。

上諭大學士言元。旦玄極殿拜天。仍具祭服。先一日

變服否。於是禮部更請正旦一日

上拜天受朝及先一日青服。孟春享　宗廟、前三日

奏齋。

皇上青服。臣下同之。

上覽奏諭內閣曰。部疏未免循故事。未見損益何如。禮曰。三年之喪。賢者無過。若拘于紙上法度。後世君人皆罪人也。不但景君一人耳。朕氣質微弱。志念實不副。每有志于古道。力不克。然時亦不同。今旣曰以日易月。無有不知。無有不見。非虛文也。是實行也。更不必小惠。報父母。姑息以事親。直實爲

之聖人作僞乎。雖山陵未就。古人未葬百事皆輟
今郊社不敢廢。封建征伐賞罰諸事。合由一人。本
無虛日。謂之居喪。吾不信也。便當如制定服。遇郊
有事。吉服作樂。況父在柩。子嗣位。事用全吉。何事
天反爾也。此尊尊也。廟有事。着淺色服。不作樂。此
親親也。居他處。服黑布。至喪次仍素服。直候奉引
安　陵。仍用始服之服。以終之。庶爲情實。卿等與
宗伯翰林院禮科議否。即日否。禮部覆
皇上析禮精微。爲萬世法。請令內外一體遵奉。報可
初禮部請正旦朝賀。三奉旨罷免。及是因別疏請。

上報曰。履端歲首朝會之始。但昨方除服。梓宮在
上。卿等屢以禮請。朕謂當行實享。于奉天門。百官
青衣本等帶。五拜三叩首。不必公服致詞。鐘鼓鳴
鞭俱輟之。禮部復請。
上。具翼善冠黃袍御殿。百官公服致詞。鳴鐘鼓。鳴鞭
奏堂上樂。
上曰。改歲更始。王者奉順天道。不可不重。有謂弗宜
非知道者。既在除服外。其如議。何子刻初。朕用祭
服。于玄極寶殿行告祀禮。前期變服玄色吉衣。凡
筵四七節。權命內侍行禮。

先是禮部儀注。小殮之下。有

昭聖恭安康惠慈壽皇太后喪次舉哀之語。

上覽之。註其下曰。此未可。及成服日舉祭復于昭聖

下增曰遣祭一壇。又註曰此俱增遣字。蓋

上于典禮明辨如此。

上勑諭禮工二部曰。朕

皇考顯陵在承天。山川淺薄。堂隧狹陋。今長陵西一

支曰大峪嶺。茲欲迎

皇考遷祔。所司其具儀聞。于是禮官具顯陵奉遷大

峪與工二儀。已乃命駙馬都尉崔元。兵部尚書張

瓚太監鮑忠詣承天迎
獻皇梓宮壬子
大駕發京師躬視大峪御史陳讓請奉
獻皇遺衣冠與　章聖太后合葬于大峪又以
章聖遺冠帔合葬于　顯陵。
上曰並建二陵用衣冠交葬從古所無尤見乖謬黜
爲民
上猶以遷陵事于心未安已未復諭輔臣曰朕復思
一夜中心甚懼雖天子必有父以日易月聖人復
生必不能復不爭于初必不終于後不若將爲順

别奉藏體魂二十歳恐冒霜風塵掛途路茲欲奉
慈宮南詣合葬朕且躬往禮官當亟上議于是禮臣
言 靈駕北來慈宮南詣其理一也請如初諭便
上曰不思四海非王土乎卽我
高皇孝陵在南京歳時展謁得親睹否
成祖豈不慕
高皇卿等報前議朕心終不安乃停崔元等三使惟
令錦衣衛指揮趙俊齋吉凶儀仗往且啓觀
顯陵玄宮馳報
上猶以送終事大念之數旬未決十八年元日夜面

諭武定侯郭勛曰。所有大事。愚人安知。朕意卿其
示禮部。于是禮臣嚴嵩請即
聖心所安者行之。姑待趙俊歸。
上曰不斷乃婦人事。朕意決矣。其以合葬事宜聞。已
而俊歸言玄宮有水。于是衆嘖嘖言　顯陵當北
遷
上諭禮部。朕當親往卜吉兆。一時諸臣諫南巡者皆
得罪三月
駕抵承天謁　顯陵遂定新玄宮。
上悲思瞻眺。作再謁　顯陵歌。

四月

上諭行在禮部曰朕視吉壤甚無義夫既重卜胡爲來此惟純德山效靈皇考寧處久矣卿等其持此費朕時

上意欲奉皇考純德而葬慈宮大峪故微示其意于是御史謝少南請修慶都堯母祠

上曰帝堯父母異陵可知合葬非古歟少南左春坊左司直兼翰林院檢討時大峪玄宮已成詔以五月三日發引

上復躬視大峪。召禮部尚書嚴嵩諭之曰。是地空淒。
不如純德完美。其用前議。遂定合葬禮舉慰神之
禮于永孝殿。后妃與事。
上曰。以此盡子婦情也。
十八年禮部擬上
慈宮引發
二聖會祔禮儀。
上復更定。
太廟辭謁增承天門辭奠朝陽門遣奠并題主後降
神享神等禮　梓宮登舟升岍等祭。禮部乃復以

前儀悉遵欽定增改更進。先期命京山侯崔元充
奠獻使靖遠伯王瑾統軍護行。錦衣衛都指揮使
張琦。率旗校水次圍宿太監總忠提調內使人役
掌詹事府禮部尚書溫仁和知禮儀事。大學士顧
鼎臣恭題神主成國公朱希忠捧主太常少卿一
人執事官十人。鴻臚少卿一人屬十人光祿少卿
一人四署四人。錦衣指揮一人屬四人各供事。給
事中御史各二人。監視欽天監官一人博士一人。
安葬前期二日百官及皇親命婦詣慈寧宮門外
哭臨。命婦設祭。前期六日告

太廟告　睿宗廟告　列聖廟越二日告天地神祇

又二日上告几筵衰服四拜三獻舉哀又四拜禮

畢設奠辭靈執事者設大昇轝于午門外至大

明門外　路奠内侍官于几筵陳酒饌

上衰服拜奠舉哀内侍請　梓宮升龍輴執事官奉

登龍輴

上至梓宮前跪内侍官跪請

皇妣靈駕進發

上由殿左門出官眷哭隨至午門請靈駕安止行祖

奠禮　祖奠

上衰服拜奠舉哀。　靈駕進發。

上率官眷從至端門外行朝祖禮。　朝祖欽定捧王官九員服恭各廟王詣

太廟。太常寺陳脯醢酒果奠獻。

上具青服詣桑主輿跪。太常卿請　慈孝獻皇后朝祖。上捧桑主由

太廟中門入。至丹陛上立。輿儀贊迎神。太常卿進立北向。

上捧桑主跪。太常卿跪。奏曰。孝玄孫嗣皇帝御名謹奉慈孝獻皇后謁廟。內贊贊四拜。興。

上捧桑主起立禮畢。捧主官還主各廟。

上捧桑主退至陛。隨　列聖主後出。行辭奠禮。　辭奠。先期太常寺官于承天門內設牲醴。內侍官設帷幕。

上衰服二拜。三獻。舉哀。又二拜。

上退宮眷入拜。哭盡哀。靈駕進發。

上攀送而還。宮眷還。　梓宮出承天門大明門由朝陽門出。大樂鼓吹前導。設而不作。　遣奠。太常寺官于朝陽門外。設牲醴。引奠獻使詣拜位。行禮如儀。　梓宮啓行。　路祭公侯伯府部耆老人等。共

祭于朝陽關外。僧道官共祭于通州。皇親駙馬旣奉送梓宮。祭于張家灣。　前期。內侍官。設神座於通州廟殿。　靈駕至。贊禮使行上食禮。執事官陳祭品。設題主案。奉　桑主至案上。贊獻使具青服四拜。百官俱四拜。侍左右。題主官盥手西向立。恭題訖。行降神禮。　典儀贊就位。四拜。三獻降神。又四拜。太常官請　神主降座。陞輿。至還京。靈駕行。內執事官焚楮帛凶儀于野。　次日神主回京。內執事官備儀衛。教坊司大樂鼓吹前導。至道中行享神禮。百官具青綠錦繡服色。四拜。三

獻四拜

神主輿至朝陽門。內。導引官導

神主入。

上具常服。率

皇后宮眷等迎神于慈寧宮門外。　武廟后妃公主

涇簡王妃等迎于宮門內。俱吉服。

神主至几筵殿內。

上立于殿東稍南西向。

皇后皇妃以下。序立于殿西稍南東向。內侍官請

神主降輿陞座。

上奉

神主于靈座行安神禮。四拜。后妃以下入四拜。百官于慈寧宮門外。隨班行禮。傳贊如儀。

神主輿行。奠獻使等官上食。梓宮啓行。至張家灣登舟。行祭告禮。奠獻使行禮如常儀。舟發。沿途日三上食。奠獻等官俱素冠服。神宮監尚膳監恭辦食饌。梓宮自通州登舟。祗承天府。所過河瀆江山神祇。俱牲醴致祭。勳臣青服行禮。顯陵合葬。先期遣官祭告。顯陵。舟至承天府。太常寺官陳牲醴。百官衰服迎。梓宮升廌殿。奠獻使行祭告禮

先詣
睿宗舊陵所。奉遷
睿宗梓宮安于祾恩殿。復詣
聖母梓宮前。候發。執事官先陳龍輴于祾恩殿門外。
候大昇輿至。請
靈駕降輿。升龍輴。詣祾恩殿。執事官奉梓宮升龍輴。
奉安祾恩殿。行安神禮。奠獻使于
二聖梓宮前行禮。執事撫按等官陪拜。以合葬祭告
后土并純德山之神。行遷奠禮。遷奠奠獻使詣拜
位舉哀。候掩玄宮。時太常官引請

靈駕赴玄宮。執事官奉進皇堂。安奉謚冊寶置于前。陳列冥器。行贈禮。執事官陳設酒饌于皇堂門外。奠獻使四拜。奠酒獻玉帛以授內執事。捧入皇堂又四拜舉哀。贈事畢。掩玄宮。行享禮。執事官陳牲醴于玄宮前如常儀。百官陪拜。掩玄宮畢。太常寺同內侍官。恭奉桑主。并魂帛奉藏于玄堂外。遣官祭后土。并純德山之神。陳設酒饌如常儀。奠獻使執事官還京報命。

皇妃喪禮

洪武七年九月庚寅貴妃孫氏薨。命吳王橚服慈母

服斬衰三年。以主喪事。勑皇太子及諸王皆服期
有司營葬。厝於朝陽門楮岡之原。
成化十一年六月乙巳皇子母紀氏薨。追封淑妃。謚
恭恪莊僖輟三日朝
上服淺色衣御奉天門視事。命禮部定喪葬儀注。先
是妃病。大學士商輅言皇子母有不豫禮宜從厚。
仍乞司禮監奉皇子問侍衰服行禮。
上是之乃命司禮監黃賜詣問儀。八月壬寅葬恭恪
莊僖淑妃紀氏于西山。自初喪至發引下葬。
上及

皇太后

中宮

英廟皇妃。皇妃親王。公主皇子各有祭遣。皇子奉祀

冊行禮。營域發引下葬日。

上俱不視朝。皇親公侯駙馬伯。文武百官及命婦送

葬設祭如常儀。

嘉靖三十三年。正月康妃杜氏薨。妃裕王母也。禮部

尚書歐陽德等言累朝皇妃薨。或未生皇子。或子

非長。或子為東宮。而先薨。俱與今異。惟成化中淑

妃紀氏薨。所生皇子倫序居長。與今相類。彼此皇

子尚幼今裕王已婚禮宜持服主喪送葬出城乃
議輟朝五日裕王遵孝慈錄斬衰三年欽定大臣
題主開塋掩壙祠謝后土并用工部官送葬儀仗
人數皆增于舊
上謂大學士嚴嵩等曰部擬　憲廟淑妃大不同裕
王不當服斬衰嵩等對　憲廟初有悼恭太子在
前淑妃之子居次正與康妃今日同喪禮必子爲
主裕王宜服斬衰以執饋奠之事
太祖御製孝慈錄序文曰庶子爲其母斬衰三年部
議遵此也

上復諭高斬衰三年當避君父尚言

洪武七年貴妃孫氏薨無子命吳王橚服慈母服斬衰三年主喪事皇太子諸王皆服期是年孝慈錄成遂爲定制乞命殿下素服入哭几筵居府盡制

上意猶未以爲然乃下部議曰輟朝五日不合一切所擬俱非禮之正其考賢妃鄭氏例以聞于是德等復上儀注輟朝二日不鳴鐘鼓

上淺淡色衣奉天門視事百官淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝祭欽命裕王主饋奠之事裕王率妃入宮素服哭盡哀四拜視小殮大殮成服服朝夕哭臨三

日以後每日一奠迴前二十七日而止仍于燕居
斬衰三年以伸子情妃詣拜位贊四拜奠酒讀祝
贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢其焚黃陳祭儀以
祝文及諡冊文置前裕王四拜三獻發引啓奠祖
奠遣奠御祭各一柩出玄武門裕王步送至京城
門外路祭畢還宮百官素服烏紗帽黑角帶路祭
路入

上曰焚黃乃制命非王可行其仍以常禮從事餘如
擬部覆奏

皇妃焚黃儀傳說非一日蓋自累朝或所生皇子及

親王。或司禮監官行禮。皆拜而獻酒。跪而讀祝。乃祭用上尊謚之儀。而未思賜謚爲制命。其祭文稱皇帝遣諭。與上尊謚迥不同也。今既奉旨以常禮從事。當改議賜謚祭禮讀祝宜冊皆平立不拜。上報可。仍著爲令。遂冊謚　妃爲榮淑。冊曰。朕惟君之于妃。生既錫封。沒必加謚爾康妃杜氏早膺淑選事朕有年。皇子誕生。宜延遐祉。偶嬰一疾。遽爾長終。爰念勞勤。載錫嘉號。茲特謚曰榮淑。爾靈不昧。服茲寵光。後十三年裕王嗣統。乃追尊妃曰孝恪皇后云。

皇太子喪禮

洪武二十五年夏四月皇太子薨。命禮部議喪禮。禮部侍郎張智等議曰。喪禮父為長子。服齊衰期年。今皇帝當以日易月服齊衰十二日。祭畢釋之。在內文武官公署齋宿。翌日素服入臨文華殿。給衰麻服越三日成服。詣春和門會哭。明日素服行奉慰禮。其當祭祀及送葬者。仍衰服以行。在京停大小祀事及樂。至復土日而止。停嫁娶六十日。在外文武百官聞喪易服。于公署發哀。次日成服行禮。停大小祀事及樂十三日。停嫁三十日。其內外文武百

官行祭禮者。令光祿寺供具

成化八年正月

皇太子甍。年三歲。

上召禮部臣諭之曰

皇太子年幼。喪禮宜從簡。禮部具儀。

上自發喪日爲始。服翼善冠素服七日而除。發喪後

三日皆不視朝。又三日

上御西角門朝。不鳴鐘鼓。祭用素食。文武群臣聞喪

素服烏紗帽黑角帶。第三日素服麻布絰帶麻鞋

布裹紗帽詣思善門。哭臨一日而除。第四日素服

朝西角門行奉慰禮。以書訃告天下諸王。天下王府并文武官素服于廳視事。再舉哀復再拜次日服布裹紗帽麻鞋絰帶。設香案舉哀行禮。服素服烏紗帽黑角帶二日而除。

嘉靖二十八年莊敬太子喪禮聞喪第四日成服。上祭一。母妃祭一。裕王景王共祭一。公主共祭一。內官內使共祭一。東宮六局官共祭一。文武百官自聞喪次日素服宿公署。第四日早具齊衰服不杖越南城明德宮舉哀四拜舉祭。次日爲始輟朝不鳴鐘鼓凡十日百官素服奉慰。退易布裹紗帽絰

帶麻履。凡十二日而除。在京軍民素服十二日而除。聽選官吏監生僧道耆老俱順天府舉哀四拜。諸王及世子王妃郡主以下。聞訃次日。素服舉哀。四拜服十二日而除。外官衰服舉哀。易素冠服。十二日而除。翰林院撰謚冊文謚寶文壙誌文祭告文。欽定大臣二員。充正副捧節寶賜謚。

太子妃喪

洪武十一年十一月庚寅

皇太子妃常氏薨。上素服輟朝三日。

中宮素服哀臨

皇太子服齊衰。葬畢焚于墓所。常服還。命皇孫服斬衰。置靈座傍。遇祭奠則服之。諸王公主服如制。

諸王喪禮

洪武二十八年三月癸丑秦王樉薨。

王上第二子。

孝慈皇后所生也。年十五受封。二十三之國。至是薨。年四十。訃聞詔定喪禮。禮部尚書任亨泰奏曰。考之宋制宜輟朝五日。今遇時享。宜暫輟朝一日。

皇帝及親王王妃公主世子郡王郡主及靖江王世子郡君服制。皆與晉王喪禮同。皇太子服齊衰期

年因親事以日易月亦十三日而除素服期年從之。衆聞。

上輟朝三日。禮部差官掌行葬祭禮翰林院撰祭文謚冊文壙誌文工部造銘旌官造墳又欽天監官一員上葬國子監監生八人設計各王府御祭一壇。

太皇太后皇太后東宮各一。在京文武各一壇御祭凡七壇封內文武祭一壇。非封內者不予祭其服制王妃世子衆子及郡王郡主下至宮人斬衰三年封內文武官齊衰三日。哭臨五日而除在城軍

民素服五日。郡王衆子郡君為兄及伯叔父齊衰

期年。郡王妃服小功五月。凡世子世孫喪禮聞喪

御祭一。

東宮祭一。七七百日下葬周年二周年除服。御祭各

一。翰林院撰祭文諡冊壙誌文。工部造銘旌。國子

監監生報訃。

公主

喪聞

上輟朝一日。御祭一。

皇太后

中宮東宮各祭一。各公主共祭一。翰林院撰祭文擴志文。戶部給齋粮。工部造銘旌神主魂帛棺槨墳壙誌石冥器儀仗。欽天監選地擇日。國子監監生報訃。御祭凡六。下葬靈柩由京上南門東上北門北中門北安門出。工部內監官於墳所設學堂教坊司撥女樂。送至墳所祀后土。祔題主安神俱遣大臣行禮。

品官喪禮　洪武初定

初終

有疾遷於正寢。疾甚去故衣。加新衣。扫內外。分禱

所祀。侍者坐持手足書遺言。屬纊以俟。乃廢牀寢
于地。孝子啼餘皆哭。男子白布衣被髮徒跣。婦人
青縑衣披髮不徒跣。女子子亦然。父爲長子子爲
人後者爲其本父母皆不徒跣。女子嫁者髽。孝子
坐牀東。餘在後。擗踊無筭。兄弟之子以下。又後俱
西面南上。妻坐於牀西。妾及女子子在後哭踊無
筭。兄弟之女以下又後俱東面南上。藉藁坐哭。內
外之際。隔以行帷。祖父以下。於帷東北壁下南面
西上。祖母以下。於帷西北壁下。南面東上。外姻丈
夫於戶外之東北面西上。婦人於主婦西南北面

東上皆坐哭。乃復於正寢以死者之上服左荷之升自前東榮當屋履棟北面西上。左執領右執腰招以左。每招曰。某人復三呼而止。男稱名女稱姓以衣投於前承以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主謂長子無則長孫主婦亡者之妻無則主喪者之妻護喪知禮者為之司書司貨子弟或吏僕為之執事者設床於室戶內之西遷尸于床南首覆用殮衾去死衣帷床而奠奠者以酒饌升自東階設於尸東。當隅。既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎盆盤之屬于西階下浴巾衣

具於西序南上。陳襲衣於房中。掌事者俱升自西階授沐者。沐者入喪主以下出戶外立哭乃沐櫛束髮用組。抗衾而浴拭以巾。餘水棄于坎設床于尸東衽下莞上簟浴者舉尸易床設枕著明衣裳以巾覆面喪主以下入哭乃含贊者舉盤水及笄升堂含者盥手于戶外贊者沃盥含者洗飯玉實于笄執以入。贊者從入北面徹枕奠笄于尸東。含者坐于床東西向發巾實飯含喪主復位襲者以床升入設于尸東布枕席如初執服者陳襲衣于席遷尸于席上而衣之去巾加面衣設充耳著握

手紉廢若席爲覆以大殮之衾內外皆就位哭乃置虛座結絹爲魂帛立銘旌右諸子三日不食期九月之喪三日不食五月三月之喪再不食。小殮之禮喪之明日厥明陳殮衣于東序饌于堂東階下。設床施薦席褥于西階鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞橫者三於下縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶之遷床上去枕舒絹疊衣藉首。卷兩端塞兩肩又卷衣夾兩脛餘衣掩尸。左衽不紐裹以衾未結絞未掩面殮畢覆以衾喪主西向主婦東向憑尸哭擗斬衰者袒括髮齊衰

以下裂布交於領繞髻婦人以麻撮髻而髽殯者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室內執事者盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃大哭不絕聲宵爲燎于庭厥明滅燎乃大殮

大殮之禮小殮之明日夙興陳衣于東序饌于堂東階下舉棺以入置堂中少西侍者先置衾于棺中垂裔于四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共納於棺中以衾先掩足次首次左次右令喪主主婦哭盡哀徹床覆衾以衣設靈床于柩東贊者以饌升入室西向奠於

床前。內外皆就位哭如初。喪主以下各歸喪次
成服。又明日厥明。五服之人。各服其服。朝哭相弔
諸子孫就祖父及諸父前跪哭。皆盡哀。就祖母及
諸母前哭亦如之。女子子就祖母及諸母前哭。遂
就祖父諸父前哭。如男子之儀。主婦以下就伯叔
母哭亦如之。訖乃復位。諸尊者降出還次。喪主以
下。降立于東階下。外姻在南。俱西面北上。哭盡哀。
各還次。既成服。喪主及兄弟始食粥。自是每日晨
皆服其服。就位哭。侍者設盥櫛具。奉魂帛出就靈
座。朝奠設饌。祝盥手焚香斟酒。喪主以下再拜哭

盡哀食時上食至夕奠如朝奠儀喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕間哀至則哭自此至于虞朝夕如之朔望則具殷奠饌為盛禮如朝奠至夕進夕奠如常禮有時物則薦之百日而卒哭

弔奠賻弔者至入哭臨尸盡哀出拜靈座上香再拜遂弔喪主相持哭盡哀喪主哭對無辭凡弔者至護喪者出迎賓賓入哭盡哀再拜焚香跪酹祭酒護喪止哭者祝跪讀祭文賓主皆哭盡哀賓再拜喪主哭出西向稽首再拜賓東向荅拜又再拜賓荅拜又相向哭揖而出喪主哭而入護喪者送

官尊曰薨稍尊曰捐館　擇地三月而葬前期擇
地喪主帥執事者掘兆四隅外其壤掘中南其壤
告后土氏祝帥執事者設位于中設盞陳饌告者
吉服入北面執事者在後東上皆再拜盥帨酹酒
俯伏興祝執版跪讀之曰敢告于后土氏之神今
某營建宅兆神其保佑俾無後艱復位告者再拜
祝及執事者皆再拜遂穿壙刻誌石造明器備大
轝作神主以俟發引　葬啟之日掌事者納柩車
于大門內南向進靈車于柩車右先于墓所設吉
凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座于吉帷下如

常儀啟之日前五刻擊鼓爲節布吉凶儀仗方相誌石寘器於柩車前紼披鐸翣挽歌者皆具二刻再擊鼓內外興立哭於位執紼者入掌事者徹帷持翣者以翣障柩執紼者乃升執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立執旌者立于纛南北向三擊鼓乃引靈車於內門外南向祝西向跪昭告曰謹用吉辰奉歸幽宅靈車就引神道紆廻惟以荒參無任哽絕與執鐸者振鐸引柩詣階間南向柩降階執纛者引執旌者繼纛止則北向立喪主以下以次從柩哭而降主婦以下次

之柩至庭喪主以下於柩東西面南上祖父以下於東北南面西上異姓丈夫於喪主東南西面北上妻妾女子子以下於柩西東面南上祖母以下於西北南面東上異姓婦人於主婦西南東面北上皆立哭內外障以行帷祝帥執饌者設祖奠於柩東祝以酒奠詣饌南北向跪曰永遷之禮靈神不留謹奉旋車式遵祖道徹饌柩動旋次之〻盡次之喪主以下從柩哭婦人次之升柩就輿內外哭位如初乃設遣奠如祖奠之儀徹饌祝奉魂帛置靈車盛主於箱置帛後靈車動從者如常靈車後

方相次誌石次㝠器次下帳次苞次酒脯次食輿次銘旌次翣次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱絰杖衰服徒跣哭從餘以服爲序從哭出門出郭門親賓還者以次向柩立哭盡哀再拜退靈車至帷門外迴南向爲食於靈座前柩車至入凶帷南向祝設几席於柩東東初至宿次內外皆就柩車所分東西立哭遂設奠柩車至壙前迴南向掌事者陳㝠器於壙東南西向北方乃下柩于席丈夫柩東婦人柩西憑哭盡哀各退復位贊者引喪主以下哭於羨道西東面北上妻及女子子以

下。哭於羨道西東面北上。哭踊無筭。婦人障以行帷。掌事者設席于壙內。遂下柩北首。覆以夷衾。持翣者倚翣於壙內兩廂。遂以下帳張於柩東南向。米酒脯陳于帳東北。食器于帳前。醯醢于食南。藉以版。筮器于壙內左右。掌事者以玄纁授喪主。喪主授祝。祝奉置柩旁。喪主拜稽顙。施銘旌誌石於壙內。乃掩壙。復土。喪主以下稽顙哭盡哀。乃祠后土於墓左。祝曰。某官封諡窆茲幽宅。神其保祐。俾無後艱。取木主題之。執事者卓置盥盆帨巾。喪主立前北向。祝盥手。出主。題者盥手。西向立。先題陷

後題面祝奉置靈座藏魂帛。炷香酹酒執版出於喪主之右。讀曰。孤子某敢昭告于先考某官封謚府君形歸窀穸。神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依喪主再拜哭盡哀止祝奉神主置靈車。執事者徹靈座遂行內外從哭如來儀出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車至宅內外。乘者皆下。靈車入至西階前迴南向少頃靈車退祝奉神主置於靈座喪主以下升立哭于靈座東西向東上。內外以次升祖父以下哭于帷東南面西上妻及女子子以下。哭于靈西東面

南上祖母以下哭于帷西南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初哭盡哀祝者引喪主以下降各還次沐浴以俟虞柩既入壙掌事者先歸修虞事墓遠不出是日可也執事者陳器具饌設盥盆帨巾于西階西南上設祝版設香案于堂中東茅聚沙于前祝出神主于座喪主及兄弟倚杖於室外與祭者皆入哭北面以服為列重者前輕者後尊者坐卑者立丈夫處東婦人處西侍者後乃降神祝止哭者喪主降自西階盥手帨手焚香再拜執事者皆盥帨實酒

於注西向跪以授喪主喪主跪受酹酒於盞酹之茅上俛伏興少退再拜復位旣降神祝進饌執事者佐之喪主乃初獻喪主酌酒反注進盞三祭于茅束上俛伏興祝執版出於右西向跪讀曰日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦亞獻禮如初不讀祝親賓一人終獻禮如亞獻乃侑食喪主以下皆出祝闔門喪主立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於他所祝進當門北

而噫歆告啓門三乃啓門喪主以下入就位祝立於右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡哀止出就次執事者徹祝取魂帛埋之罷朝夕奠遇柔日再虞禮如初虞遇剛日三虞禮如再虞三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌設玄酒厥明夙興祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉食喪主奉羮主婦奉飯以進乃初獻曰來日隮祔于祖考某官府君尚享亞獻終獻侑食闔門啓門辭神如虞祭自是惟朝夕哭喪主兄弟蔬食水飲不食菜菓寢席枕木卒哭明

日而祔。陳器具饌于祠堂。設祖考妣位於中。南向西上。設逝者位於其東南。西向。毋喪則不設祖考位。質明喪主兄弟倚杖於階下。入哭盡哀。止。乃詣祠堂。祝軸簾啓櫝。奉所祔祖考祖妣之主。置於座西上。喪主以下還詣靈座哭。祝奉主櫝出主。乃參神。在位者皆再拜。乃降神。祝進饌。酌獻。先詣祖考妣前。祝版曰。孝孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊。適于某考某官府君。隮祔孫某官。尚享。皆不哭。內喪則曰某妣某封某氏。隮祔孫婦某封某氏。次詣逝者位前。祝版曰。薦祔事于先考某官府君。適於某

考某官府君尚享。三獻侑食闔門啓門辭神如卒哭儀。禮畢祝先納祖考妣主于龕。次納逝者主西階上匣之。反於座。出門喪主以下哭從如來儀。

期而小祥。喪至此凡十三月。不計閏月。祔忌前期一日。喪主以下皆沐浴。灑掃滌濯。具祭饌。設次陳練服。厥明夙興。祝出主。喪主倚杖於門外。與期親各服其服而入哭盡哀止。乃出就次易服。復入哭。祝止哭。乃降神。初獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神。並同卒哭之儀。祝版曰。日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。哀慕不寧。敢用潔牲庶

羞粢盛醴齊薦此常事。尚享。自是止朝夕哭。始食菜菓。　再期而大祥。喪至此凡二十五月。前期沐浴。陳器具饌。如小祥。設次陳禫服。以酒果告遷於祠堂。改題神主。如加贈之儀。遞遷而西。虛東一龕以俟新者。厥明行事如小祥儀。奉神主入祠堂。喪主以下哭從至祠堂前。止哭。執事者徹靈座。斷杖棄之屏處。奉遷主埋於墓側。始飲酒食肉而復寢。大祥之後。間一月而禫。喪至此計二十有七月。卜日。喪主禫服西向。衆從之。皆再拜。祝執版立於喪主之左。跪告曰。孝子某將以來月某日。祗薦禫事

于先考某官府君卜既得吉敢告。喪主再拜降闔
門退乃前期一日。沐浴設神位於靈座故處陳器
具饌厥明行事。皆如大祥儀。喪主以下詣祠堂祝
奉主櫝置於西階卓子。出主置于座喪主以下皆
哭盡哀。乃降神。三獻侑食闔門啟門禮畢辭神。乃
哭盡哀送神主至祠堂　聞喪　奔喪始聞親喪
以哭荅從者盡哀問故。又哭盡哀。乃易服。遂日行
百里不以夜行。見星而舍。見星而行。道中哀至則
哭哭避市朝。望其州境縣境其城其家皆哭。至于
家內外哭待於墓上。入門而左升自西階殯東西

面憑殯哭盡哀少退再拜退於序披髮復殯東西
面坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還次厥
明坐哭於殯東如初四日成服與家人相弔賓至
拜之如初若未得行則設位四日而變服在道至
家皆如上儀若既葬則先之墓望墓哭至墓哭拜
歸詣靈座前哭拜四日成服如儀齊衰以下聞喪
爲位而哭若奔喪則至家成服若不奔喪則四日
成服凡奔喪齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功
至門而哭緦麻即位而哭不奔喪者齊衰三日中
朝夕爲位會哭四日之朝成服亦如之大功以下

始聞喪爲位會哭四日成服亦如之皆每月朔爲位會哭月朔既滿次月之朔乃爲位會哭而除之其間哀至則哭可也　凡有改葬者皆聞於官將改葬先於墓所隨地之宜張白布帷幕開戶而南其日內外諸親皆至墓所各就便次孝子以下及妻妾女子子俱緦麻服周親之下素服丈夫墓東西向婦人墓西東向皆北上婦人障以行帷俱立哭盡哀卑者再拜祝立於羨道南北向內外哭止祝三聲噫嘻告以故哭盡哀就別所掌事者開墳訖又哭如初掌事者設席於墓下舉棺出於席上

內外俱哭於墓所拭棺設饌於柩南孝子跪奠酒再拜徹奠進柩車於帷門外南向升柩于車遂詣墓所內外俱哭掌事者先設床於幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫柩東婦人柩西俱立哭掌事者舉柩入設牀柩東舉尸出置于牀南首遂殮如大殮之儀如不易棺則不設床乃設靈座于吉帷內幕下西廂南向乃窆將引柩告曰以今吉辰用即宅兆不設祖奠無反哭無方相魌頭餘如常窆之儀既窆就吉帷靈座前一虞虞如常儀祝曰孝子某敢昭告于考某官改茲幽宅終虞夙夜匪

寧。啼號罔極。清酌庶羞祗薦虞事。尚享。孝子以下出就別所釋緦麻服素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈座

洪武五年定品官喪儀。

棺用油杉朱漆槨用土杉。

墻翣公侯六三品以上四五品以上二。

㝠器公侯九十事一品二品八十事三品四品七十事五品五十事。六品七品三十事八品九品二十事。

引披鐸。公侯四引六披左右各八鐸一品二品四

引四披左右各六鐸三品四品二引二披左右各
二鐸
羽幡竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品
以下不用
功布品官用之長三尺
方相四品以上四目七品以上二目八品以下不
用
柳車上用竹格以綵納之旁施帷幔四角用垂流蘇
誌石二片品官皆用之其一爲蓋書某官之墓其
一爲底書姓名鄉里三代生年月日及子孫葬塋

月日。婦人則隨夫及子孫封贈。二石相向。用鐵束埋墓中。

祭物。四品以上用羊豕。九品以上用豕。

庶人喪禮

初終疾病遷正寢書遺言。屬纊氣絕。寢於地。易服。男子扱上衽被髮徒跣。婦人去冠乃復。卷衣覆尸。訃于親友。設幃及床。遷尸其上南首。覆以衾。即牀而奠。掘坎。陳襲衣及飯含沐浴之具。喪主以下皆出幃外。侍者抗衾而浴。遷尸易新衣。徙置堂中。喪主以下就位哭。喪主坐于牀。藉以藁。同姓期功以

下。各以服次坐于後。西南向上。主婦衆婦女坐於牀西。藉以藁。同姓婦女服爲次坐於後。皆東向南上。別設帷以障內外。異姓坐于帷外。乃含。喪主哭盡哀。加幅巾充耳。設瞑目納履。乃襲深衣。結大帶。設握手。覆以衾。置靈座。設魂帛。立銘旌。　小殮、大殮、　成服　吊奠賻　三月而葬。俱如品官儀

發引前一日。設饌而朝奠。祝北向跪告曰。今以吉辰遷柩。敢告。俯伏興。喪主以下哭盡哀。再拜。乃遷柩。役者入。婦人退。喪主及衆兄弟斂杖立視。祝以箱奉魂帛。導柩前行。喪主以下從哭。男子右。婦人

左。重服前，輕服後，無服之親皆次喪主主婦後。遂遷于廳，執事者布席，後者置柩于席上，祝設靈座。及奠于柩上南向，喪主以下就位坐哭，藉以薦席。親賓致奠賻，日晡時設祖奠，厥明輿夫納大輿于中庭，執事者徹祖奠，祝告曰：今遷柩就輿，敢告。遂遷靈座置旁側，役夫遷柩就輿，喪主從柩哭，視載，婦人哭于帷中。載畢，祝帥執事者遷靈座于柩前南向，乃設遣奠。奠畢，執事者徹奠，祝奉魂帛置靈車，別以箱盛主置魂帛後，婦人蓋頭出帷，降階立哭，守舍者哭辭，盡哀，再拜，柩行，冥器銘旌等前導。

喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之賓客又次之途中遇哀則哭未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賓次在靈幄前十數步婦人幄在靈後壙西冥器等至靈車至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退執事者先布席於壙內柩至脫載置席上北首執事者取銘旌置其上喪主男女各就位哭賓客歸乃窆之喪主兄弟輟哭臨視奉玄纁哭盡哀加灰隔祠后土于墓左藏冥器下誌石漸築之乃題主祝奉置靈座藏魂帛跪讀祝版喪主再拜哭盡哀止祝奉神主升車執事者徹靈

座。遂行喪主以下哭從如來儀。奉靈車至家哭。祔主入哭于廳。詣靈座前哭盡哀。有弔者拜之如初。葬之日日中而虞。掌事者先歸修虞事。具饌于堂東。喪主以下內外俱詣靈座所。喪主諸子倚杖於室戶外。內外俱哭。掌饌者以饌入。贊者請喪主止哭。盥手奠酒俯伏興西向立。內外哭止。祝進立于靈座右跪讀祝文曰。遡邁奄及反虞。叩地號天五情糜潰。清酌庶羞。哀盡虞事。祝與喪主哭再拜退復位。內外哭盡哀。喪主以下出杖降自西階就次。妻妾女子子還別室。徹饌。祝取冤帛。帥執事者埋

於他朝夕奠柔日再虞剛日三虞三日而卒哭
其日夙興掌事者具饌於堂東內外各衰服贊者
引喪主俱杖升立哭于靈座東西向南上婦人升
詣靈座西東向南上贊者升自東階入徹夕奠出
執饌者以饌升喪主盥手奠酒俛伏興少退西面
祝入讀祝文喪主以下再拜哭各還次　卒哭之
明日祔　小祥　大祥俱如品官儀　大祥之後
閒一月而禫既卜日乃陳器具饌詣祠堂出奉神
主置于座內外俱就位哭喪主盥手奠酒祝立于
右止哭跪讀祝文祝興喪主哭再拜退復位內外

俱哭盡哀。送神主還于祠堂。

洪武五年定庶民喪儀。

棺所用堅木杉爲上。栢次之。不得用硃紅。冥器一事。

功布以白布三尺引柩。

柳車以衾覆棺。

誌石二片。

祭物用豕。力不及者。隨家有無。

凡喪禮禁令

洪武五年詔古之喪禮。以哀戚爲本。治喪之具。稱家

有無近代富者奢僭犯分力不及者揭借財物炫燿殯送或于風水停柩經年不行安葬宜令中書省集議定制違者論罪

服制

洪武七年十一月孝慈録成先是貴妃孫氏薨勅禮部議服制禮部尚書牛諒等奏曰周禮儀禮父在爲母服期年若庶母則無服

上曰父母之恩一也而低昂若是不情甚矣乃勅翰林院學士宋濂等曰養生送死聖人大政諱亡忌疾衰世陋俗三代喪禮散失于衰周厄于暴秦漢

唐以降莫能議此夫人情無窮而禮爲適宜人心所安卽天理所在爾等其考定喪禮於是濂等考得古人論服母喪者凡四十二人願服三年者二十八人服期年者十四人奏之

上曰三年之喪天下之通喪今願服三年視服期年加倍豈非天理人情之所安乎乃立爲定制子爲父母庶子爲其母皆斬衰三年嫡子衆子爲庶母皆齊衰杖期仍命以五服喪制著爲書使內外遵守其冠服絰杖制度詳見本書其叙服有八子爲父母庶子爲所生母子爲繼母子爲慈母子爲養

母女在室爲父母女嫁反在室爲父母嫡孫爲祖父母承重及曾高祖父母承重者爲人後者爲所後父母爲人後者爲所後祖父母承重夫爲人後則妻從服婦爲舅姑庶子之妻爲夫之所生母妻妾爲夫皆服斬衰三年嫡子衆子爲庶母嫡子庶子之妻爲夫之庶母爲嫁母出母父卒繼母改嫁而已從之者夫爲妻皆斬衰杖期父母爲嫡長子及衆子父母爲女在室者繼母爲長子及衆子[illegible]母爲長子及衆子孫爲祖父母爲伯叔父母妾爲夫之長子及衆子爲所生子爲兄弟爲兄弟之子

及兄弟之女在室者。為姑及姊妹在室者。妾為嫡妻。嫁母出母。為其子女在室者。及雖適人。而無夫與子者。為其兄弟及兄弟之子。繼母改嫁。為前夫之子從巳者。為繼父同居。兩無大功之親者。婦人為夫親兄弟之子。婦人為夫親兄弟之女在室者。女出嫁為父母。妾為其父母。為人後者為其父母女適人為兄弟之為父後者。祖為嫡孫。父母為長子婦皆齊衰不杖期。為曾祖父母齊衰五月。為高祖父母。為繼父昔同居。而今不同居者。為繼父雖同功。而兩有大功以上親者。皆服齊衰三月。為同

堂兄弟。及姊妹在室者。爲姑及姊妹。及兄弟之女出嫁者。父母爲衆子婦。爲女之出嫁者。祖爲衆孫爲兄弟之子之婦。婦人爲夫之祖父母。爲夫之伯叔父母爲夫之兄弟之子婦。爲夫兄弟之女嫁人者。女出嫁爲本宗伯叔父母。女出嫁爲本宗伯叔兄弟之子。女出嫁爲本宗姑姊妹。及兄弟之女在室者爲人後者。爲其兄弟及姑姊妹在室者。夫爲人後者。其妻爲夫本生父母及兄弟之子。爲人後者皆服大功九月。爲伯叔祖父母。爲同堂伯叔父母爲再從兄弟。及再從姊妹在室者爲同堂兄弟

之子。爲從祖祖姑在室者。爲從祖姑在室者爲同堂兄弟之女在室者。爲兄弟之妻爲人後者。爲其姑姊妹適人者。爲嫡孫婦。爲同堂姊妹之出嫁者。爲孫女適人者。爲兄弟之孫。及兄弟之女孫在室者。爲外祖父母。爲母之兄弟姊妹。爲同母異父之兄弟姊妹。爲姊妹之子。爲夫之姑及夫之姊妹。爲夫之兄弟。及夫兄弟之妻。爲夫兄弟之孫。及夫兄弟之孫女在室者。爲夫同堂兄弟之子。及同堂兄弟之女在室者。母出。爲繼母之父母兄弟姊妹。庶子爲嫡母之父母兄弟姊妹。皆服小功五月。爲族

曾祖父母。爲族伯叔祖父母。爲族父母。爲族兄弟及族姊妹在室。爲族曾祖姑在室者。爲族祖姑在室者爲族姑在室者。爲兄弟之曾孫爲曾孫玄孫爲同堂兄弟之孫。爲再從兄弟之子。爲從祖祖姑及從祖姑。及從祖姊妹之出嫁者爲兄弟之孫女出嫁者。爲同堂兄弟之女出嫁者爲乳母爲舅之子。爲姑之子。爲兩姨兄弟。爲外孫爲婿。爲妻之父母。爲兄弟孫之婦。爲同堂兄弟子之婦。爲同堂兄弟之妻。爲外孫婦爲甥婦婦人爲夫之曾祖高祖父母。爲夫之從祖祖父母。爲夫之從祖父母。爲夫

夫兄弟之曾孫。爲夫之同堂兄弟。爲夫同堂兄弟之孫。爲夫再從兄弟之子。爲夫兄弟孫之婦。爲夫同堂兄弟子之婦。爲夫同堂兄弟之妻。爲夫同堂姊妹。爲夫之外祖父母。爲夫之舅及夫之姨。爲夫之從祖祖姑。及從祖姑在室者。女出嫁爲本宗從祖祖父母。女出嫁爲本宗從祖父母。女出嫁爲本宗同堂兄弟之子女。女出嫁爲本宗從祖祖姑及從祖姑在室者。女出嫁爲本宗同堂姊妹之出嫁者。爲人後者爲本生外祖父母。皆服緦麻三月。至

是書成。名曰孝慈錄。

上親爲之序。命鋟梓頒行之。

洪武八年七月戊辰詔百官聞父母喪者不待報許即去官

論曰古之帝王以五禮經邦國而以凶禮哀死喪衰周之世半去其籍孟氏於諸侯之禮未之學也況其他乎詩人所爲賦庶冠也然典故之所掌頗門之所講求視他禮猶有存者禮記所載喪儀居半儀禮有士喪喪服士虞既夕諸篇漢書載國卹爲詳唐李義府張敬宗遂以爲非臣子所宜言盡削而不書國有大事則臨時采掇附比以從事宋

已諱而不傳是不知送終之爲大事也謏已甚矣

宋史國陵喪紀闕詳

高皇聖神廣覽有詔編輯而集禮一書成于中年尚

非不刋之典至孝慈錄成而大義微文廣大精微

無所不至如父母之並爲斬衰也長子之降爲期

年也三父八母正宗外族正服旁服之有殺也三

代聖人未之及也聖人人倫之至非

高皇莫之能改也

列聖而降若

英皇之罷殉也

憲皇之祔

慈懿也。

孝皇之右

孝肅也。盡倫盡制。可繼可述。行之數百年。而達官貴臣。武夫小吏。窮谷細人。大都人士守之如一。衰麻哭踊。瞿瞿梅梅。賢者不敢過。不肖者不敢不及。嗚呼。後有作者。其弗可及矣。

皇明典禮志卷之十終